

ہمارے دینی مدارس یعنی تاریخ مدارس دینیہ

از قلم
مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی

نور اللہ مرقدہ

www.alhaqqania.org

فقیر العصر حضرت مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ

ہمارے دینی مدارس

یعنی

تاریخ مدارس دینیہ

بعد الحمد والصلوة:

گزارش آنکہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں شائع شدہ مضامین ”اسلام کا ابتدائی نظام تعلیم“ اور ”قدیم نظام تعلیم کی ایک جھلک“ نظر سے گذرے، اپنی افادیت اور ضرورت زمانہ کے لحاظ سے یہ دونوں مضامین بہت ہی اہم اور وسیع معلوم ہوئے مگر بہت طویل اور متفرق قسطوں میں شائع ہونے کی وجہ سے عام طور پر ان سے استفادہ مشکل تھا اس لیے خیال آیا کہ ان مضامین میں سے مختصر طریقہ پر انتخاب کر کے بعض ضروری اور مناسب مضامین کے ساتھ ایک مختصر مجموعہ مرتب کر دیا جائے تاکہ اس کا نفع عام ہو اور اس سے استفادہ کرنا بھی آسان ہو اور متفرق مضامین بھی یکجا دستیاب ہو سکیں۔

چنانچہ یہ کتابچہ ”ہمارے دینی مدارس یعنی تاریخ مدارس دینیہ“ انہی مضامین بالا سے منتخب اور مرتب کیا گیا ہے اور کہیں کہیں ”نبوی نظام تعلیم“ مرتبہ

مفتی عبدالرحمن صاحب جہلیک ملتان سے بھی اس میں استفادہ کیا گیا ہے اور کتب تاریخ وغیرہ کے حوالہ جات کے متعلق بھی ان مضامین میں دیے ہوئے حوالجات پر ہی اعتماد کیا گیا ہے۔

آج کل علوم دینیہ اور مدارس دینیہ کی طرف سے مسلمانوں میں عام طور پر جو بے اعتنائی اور بے توجہی پائی جا رہی ہے وہ تو قابل شکایت ہے ہی مگر زیادہ تر افسوس اس کا ہے کہ اب بعض ایسے حضرات بھی دینی مدارس کو عموماً بے کار اور عصبہ معطل کی طرح ہی سمجھنے لگے ہیں جن کا ذہن دینی اور تبلیغی ہے اور ان کے اکابر و اسلاف نے ہمیشہ ان مدارس دینیہ کی سرپرستی فرمائی اور گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔

اس کتابچے کے پڑھنے کے بعد عہد نبوت اور زمانہ خلافت راشدہ سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے تک عام مسلمانوں اور سلاطین اور امراء اسلام کے علوم دینیہ اور مدارس دینیہ کے ساتھ تعلق اور شغف کے حالات اور چیدہ چیدہ واقعات معلوم ہو کر ان حضرات کی غلط فہمی دور ہوگی، امید ہے کہ مدارس دینیہ کی طرف رغبت و شوق اور علوم دینیہ کے بقاء و تحفظ کی ضرورت و اہمیت کا احساس پیدا ہوگا۔

ماظرین کو اس کتابچے کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قدیم زمانہ میں دینی مدارس کی ضروریات کے پورا کرنے کیلئے بڑی بڑی زمینیں وقف ہوتی تھیں

اور امراء اسلام اس نیک مقصد کیلئے اپنی املاک کو وقف کرنا بڑی سعادت سمجھتے تھے اسی لیے زمانہ قدیم میں دینی مدارس کیلئے تحصیل چندہ کا موجودہ طریقہ رائج نہیں تھا۔

اور اس سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ جب قدیم زمانہ سے دینی مدارس کی کفالت کا سامان بڑی بڑی جائیدادوں اور اوقاف کی آمدنیوں کی صورت میں موجود تھا تو پھر انگریزی حکومت کے دور میں مدارس دینیہ کے احیاء اور علوم دینیہ کے تحفظ و بقاء کیلئے تحصیل چندہ کا موجودہ طریقہ کیوں اختیار کیا گیا تھا جس کو اس وقت عام طور پر سطحی نظر سے دیکھنے والے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ابتداء اسلام میں جس وقت تک سلاطین اور امراء کے ایسے اوقاف معرض وجود میں نہیں آئے تھے جن سے دینی ضروریات کو پورا کیا جاتا تھا تو علوم دینیہ اور تمام امور خیر کی انجام دہی مسلمانوں کے عمومی چندہ سے ہی ہوتی تھی خود آنحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور خیر کیلئے اصحاب خیر کو چندہ کی رغبت دلائی ہے اور آج بھی قومی اور ملکی ضروریات کیلئے چندہ کرنے کو نہ صرف یہ کہ عیب نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو بہت بڑی قومی اور ملکی خدمت سمجھا جاتا ہے مگر افسوس کہ علوم دینیہ کیلئے تحصیل چندہ جس سے ”ملت اسلام“ کی حفاظت ہوتی ہے جو بنیاد ہے ”ملک اسلام“ کی حفاظت کی شرفاء اسلام اور معززین قوم کی نگاہ میں خار ہے۔

چندہ کارائج الوقت طریقہ تو شرفاء اسلام کی نگاہ میں قابل ترک ہے مگر وہ اس پر غور نہیں فرماتے کہ اگر یہ طریقہ اس وقت اختیار نہ کیا جاتا یا اب اس کو ترک

کر دیا جائے تو دین اور علوم دینیہ کی حفاظت کی اس وقت اور کیا صورت تھی یا اب
کیا صورت ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے علمائے کرام نے ملت اسلام کو
مٹنے سے بچالیا کیا یہی وہ گناہ عظیم ہے جس کی پاداش میں علوم دینیہ کے حاملین
اور ملت اسلامیہ کے ان محافظین کو قوم کی نگاہ میں عضو معطل کی طرح سمجھا جاتا ہے
اور کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ اور دینی مدارس قوم پر بلا وجہ کا ایک بوجھ ہے اور ان پر قوم
کا روپیہ خرچ کرنا اپنے سرمایہ کو ضائع کرنا ہے، قالی اللہ الممشکی۔ بہر حال اس
کتا بچہ سے معلوم ہو گا کہ کن ضرورتوں اور مجبور کن حالات میں علماء کرام نے چندہ
کے اس مروجہ طریقہ کو اختیار اور برداشت کر کے علوم دینیہ کی حفاظت کا فریضہ
انجام دیا تھا اور اب بھی اس فرض کی انجام دہی میں مشغول ہیں۔

یہ بات بھی اہل نظر کیلئے قابل غور ہے کہ کیا اب وہ اسباب اور حالات باقی
نہیں رہے جن کی وجہ سے چندہ کا یہ مروجہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ احقر کی
دینی مدارس کی اس ناچیز خدمت کو قبول فرما کر نافع اور مفید فرمادیں آمین۔

سید عبدالشکور ترمذی عفی عنہ

خادم مدرسہ عربیہ حقانیہ

ساہیوال ضلع سرگودھا

۲۶ / رمضان المبارک ۱۴۸۶ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامداً و مصلیاً و مسلماً:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلماً۔

ترجمہ: میں تو صرف معلم و استاذ کی حیثیت سے آیا ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بالا سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہی انسانی دل و دماغ میں ایسی دینی تعلیم کی روشنی کا پیدا کرنا ہے جس کے ذریعہ سے انسان دنیا میں اپنے مالک حقیقی خداوند عالم کی مرضی کے موافق زندگی بسر کر سکے اور وہ تعلیم انفرادی، اجتماعی، دنیاوی و اخروی تمام حالات میں اس کی راہنمائی اور ہدایت کر سکے اسلامی تعلیم کی اس ہمہ گیر جامعیت کے پیش نظر فطری اور طبعی طور پر اسلام میں تعلیم و تعلم علم سیکھنے اور سکھانے کو جتنی اہمیت حاصل ہے اتنی کسی مذہب میں نہیں ہے اس اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر حکومت اسلامیہ کے ترقی اور عروج کے زمانہ تک کے عام مسلمانوں کی اسلامی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور وابستگی کے چیدہ چیدہ مختصر حالات اور امر اور حکام اسلام کی علوم دینیہ کے اندر سعی اور کوشش کے چند واقعات پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔

عبدالرسالت اور مکی زندگی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی بارہ سالہ مکی زندگی میں

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور مددگار ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر چہ رات دن حوادث و افکار کا جہوم رہتا تھا لیکن اس آزمائشی دور میں بھی جس قدر پر سکون لمحے مسلمانوں کو مل جاتے تھے ان میں بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کر لیا کرتے تھے اس دور کے ایسے تمام مقامات کو جن میں مسلمانوں نے (خواہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو) بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا خصوصی انتظام کیا تھا ہم ان کو ”دینی مدرسہ“ سے موسوم کرتے ہیں۔

مدرسہ صحیح ابی بکر رضی اللہ عنہ

سب سے پہلے جس مقام کو ہم اس دور میں تعلیم کا مرکز اور مدرسہ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چبوترہ ہے جو آپ کے گھر کے سامنے تھا جس پر آپ نماز اور قرآن پڑھا کرتے تھے اور کفار کے لڑکے اور عورتیں آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور قرآن کو سنتے تھے، یہ بات کفار مکہ کو ناگوار ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس جگہ کے چھوڑنے پر مجبور کیا (بخاری، کتاب بدء الخلق)

مدرسہ دارالرقم

مکی زندگی میں ایسی خاص مرکزی جگہ جس میں مسلمان تعلیم کے لیے بلا روک ٹوک آتے جاتے ہوں اور اس میں طلبہ کیلئے خور و نوش کھانے پینے اور قیام کا بھی انتظام ہو اس پریشانی اور بے سروسامانی کے دور میں بظاہر اس کا تصور بھی

نہیں ہو سکتا مگر حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی، جب ہم ارباب تاریخ و سیر کی دار ارقم کے متعلق بتلائی ہوئی تفصیلات کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں یہ مقام کوہ صفا کے دامن میں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً چالیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ قیام پذیر تھے جن میں مرد اور عورتیں سب ہی شامل تھے اس گھر کے زمانہ قیام میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا اس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قیام پذیر تھے اور باقاعدہ تعلیم و تعلم میں مشغول رہے حضرت ابو بکر، حضرت حمزہ، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام اس مکان میں رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلیمی مشغلہ جاری تھا اس مدرسہ دار ارقم کے نظام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان سے بھی روشنی پڑتی ہے ان کے فرمان کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

”مسلمان ہونے والوں کو ایک ایک دو دو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب حیثیت کے پاس بھیج دیتے تھے اور یہ لوگ اس کے پاس رہ کر کھانا کھاتے تھے چنانچہ میرے بہنوئی کے گھر بھی دو آدمی موجود تھے ان میں سے ایک خباب بن ارت تھے، خباب میرے بہنوئی اور بہن کے پاس جا جا کر قرآن کریم کی تعلیم دیا کرتے تھے“ یہ مدرسہ دار ارقم حضرت عثمان بن ارقم کے مکان میں قائم تھا یہ مکان اس زمانہ میں دار ارقم کی بجائے اسلام کا مرکزی تعلیمی مقام

ہوئی تھی وجہ سے دارالاسلام کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔“ (سیرت حلبیہ)
اسلام کے ابتدائی دور کے اس مختصر مدرسہ کا نظام ناظرین کرام کے
سامنے ہے کہ:

- (۱) طلبہ کی تعداد چالیس کے لگ بھگ تھی۔
  - (۲) یہی جگہ پڑھنے کی بھی تھی اور رہائش کی بھی۔
  - (۳) طعام کا انتظام یہ تھا کہ طلبہ مالدار صحابہ کے گھروں پر بطور وظیفہ
کے کھانا کھایا کرتے تھے۔
- اس دور ابتلاء اور آزمائش کے زمانہ میں تعلیم کے اس قدر انتظام اور
اہتمام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیمی مراکز اور مدارس دینیہ کے قیام کی
کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔

مدرسہ شعب ابی طالب و مدرسہ بیت فاطمہ

اس کے علاوہ مکہ معظمہ میں ہجرت کے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
بہنوئی اور بہن کے مکان پر بھی حضرت خباب کے قرآن پڑھانے کا ذکر اور پراچکا
ہے نیز ”مدرسہ بیت فاطمہ“ اور ”مدرسہ شعب ابی طالب“ (جس میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مع اپنے ساتھیوں کے ۷ نبوی سے لے کر ۱۰ انبوی تک
قریش مکہ کے ظالمانہ مقابلہ کر نیکی وجہ سے تین سال کا زمانہ اسارت گزرا
ہے) وغیرہا میں بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اس کے نتیجہ میں فضلاء مکہ کی ایک

جماعت تیار ہوگئی اور دوسرے مقامات پر بھی وہ تعلیمی کام کرنے لگی۔

مدرسہ حبشہ

جب کفار مکہ کے قلم و ستم سے تنگ آ کر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے وہاں پر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اس کو مدرسہ ارض حبشہ کے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مدنی زندگی

اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے بھی پہلے تعلیم دینے کیلئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ فرمایا، انہوں نے مسجد بن ضرارہ کے مکان پر تعلیم قرآن کا باقاعدہ سلسلہ جاری فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محدودے چند کے علاوہ تقریباً تمام انصار مدینہ مسلمان ہو گئے اور اپنے بت توڑ دیے اور جب مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کا خطاب مقلری یعنی معلم پڑ چکا تھا (جمع الفوائد)

صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلے مقلری استاد کا لقب حضرت مصعب کے نصیب میں تھا جس سے وہ معزز ہوئے اور انصار مدینہ کی مسجد بنی زریق میں حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ اور مسجد بنی بیاضہ میں حضرت سعد بن ضرارہ رضی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے اور دار سعد بن خثیمہ نیز بنو نجار، بنو عبد اللہ شہل، بنو ظفر اور بنو عمرو بن عوف وغیرہم کے محلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت

سے پہلے ہی تعلیمی مراکز اور مدارس قائم ہو چکے تھے۔

مدرسہ قبا

اور مدرسہ قبا کا تو ایک مستقل انجام تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے ہی قائم ہو چکا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مہاجرین عموماً قبا ہی میں قیام پذیر ہوتے تھے۔

مدرسہ صفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی کی بنا رکھی گئی اور حجرہ شریف کی پشت پر جانب شمال باب جبریل علیہ السلام اور باب النساء کے درمیان ایک وسیع چبوترہ ”ذکۃ الخوات“ کے نام سے موسوم تھا اس پر جو حضرات فروکش ہوتے تھے وہ ”اصحاب صفہ“ کہلاتے تھے اور یہی چبوترہ کبھی ”اصحاب صفہ“ کا ”صفہ“ تھا یہاں پر طلبہ کا جھوم رہتا، بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد ہو جاتی تمام اصحاب صفہ کی مجموعی تعداد چار سو تک پہنچتی ہے مختلف اوقات میں اس صفہ کے طالب علموں کی تعداد ستر، اسی تک پہنچ جاتی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ کام پہنچا کہ جو لہذا اصحاب ثروت کی طرف سے ان طلبہ کیلئے آوے اس کی حفاظت کریں اور انھیں مساوی اس کو ان پر تقسیم کر دیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ طعام کا انتظام ہوتا تھا

کھانے کے سلسلہ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ بچوں کے چچے والد ارصحابہ بھیج دیے کرتے تھے اور بعض والد ارصحابہ ان طلبہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اور انہیں کھانا کھا دیتے ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہایت فیاضی سے کام لیتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اسی اسی طلبہ کو اپنے ہمراہ گھر لے جاتے اور ان کو کھانا کھاتے (زرقانی)

جامعہ صفہ کے فاضلین قرا کہلاتے تھے یہیں کے طلباء نے دنیا میں اسلام کے علوم کو پھیلایا اور وہی حضرات باہر تعلیمی خدمات کے لئے بھیجے جاتے تھے۔
عہد رسالت میں جامعہ صفہ کے علاوہ مدینہ منورہ کے اندر دوسرے مدارس کا ذکر بھی علامہ تہذیبی نے کیا ہے بعض کا ذکر اوپر اجماعی طور پر ہو بھی چکا ہے۔
عہد خلافت راشدہ

عہد رسالت کے بعد خصوصیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حجاز اور ہندوستان میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مستقل خانے اور مکاتب قائم فرمائے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دمشق شام کی جامع مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا ایک مرتبہ طلبہ کا شمار کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ سولہ سو (۱۶۰۰) طالب علم ان کے حلقہ درس میں شریک ہیں (طبقات اقرامہ ص ۶۰۶)

قرآن مجید کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درس حدیث کے حلقے

بھی قائم فرمائے اس کام کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک گروہ کے ساتھ کوفہ اور معقل بن یسار، عبداللہ بن معقل اور عمران بن حصین کو بصرہ اور عباد بن صامت اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہم، شام میں مقرر فرمایا اور لوگوں کو تاکید کی کہ ان سے حدیث کی تحصیل کریں (ازالۃ الغلاء)

علاء بن جوزی نے سیرۃ النعمان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو مکاتب قائم کیے تھے ان میں معلمین کی تنخواہیں مقرر تھیں اور سر معلم کو پندرہ پندرہ درہم بیت المال سے ملتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان مدارس کو اور زیادہ وسعت حاصل ہوئی اور تمام ممالک مشرق میں جا بجا مکاتب اور مدارس قائم ہو گئے۔

عبداللہ بن مسعود

عبداللہ بن مسعود اور خلافت راشدہ کے بعد اسلامی آبادی اور فتوحات میں اضافہ ہونے کے ساتھ تعلیمی مکاتب میں بھی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ خلفاء اور امراء اور ارباب ثروت نے اپنے اپنے گھروں پر بھی تعلیمی انتظام کیا اور کوئی قابل ذکر اسلامی آبادی ایسی نہیں تھی جس میں درس و تدریس کا انتظام نہ ہو تعلیم مفت ہوتی تھی غریب طلبہ کے جانے پہنچنے اور کتنے پڑھنے کی ضروریات بغیر کسی معوضہ کے پوری کی جاتی تھیں۔

عبداللہ بن مسعود کے علمی حقوق کی اب صرف دو یادگاریں باقی ہیں پہلی یونس

کی جامع زیتون ہے جو تیسری صدی ہجری میں قائم ہوئی تھی یہ درس گاہ اس زمانہ کے عام طرز کے مطابق ٹیولس کی جامع اعظم میں قائم ہے اور شروع سے اب تک خاص عظمت و شہادت کی مالک ہے۔

دوسری یادگار مصر کا جامع ازہر ہے یہ عظیم الشان جامع مسجد فاطمی سلاطین مصر کے زمانہ کی یادگار ہے جامع ازہر کی تکمیل ۳۶۱ھ میں ہوئی ہے مگر اس کی مبنی زندگی کی ابتداء چوتھی صدی اوائل سے ہوئی ہے مسجد کا وسیع صحن اور اندرونی حصہ قدیم طرز کے علمی حلقوں کی درس گاہوں کے طور پر کام آتا ہے جامع ازہر اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی ہے جو ایک ہزار سال سے جاری ہے اور آج جبہ تقیبات قدیمی مدارس صنفہ ہستی سے محو ہو چکے ہیں یہ یونیورسٹی اپنی اسی قدیم شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے جس پندرہ ہزار طلباء اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے اور سینکڑوں اساتذہ اس میں تعلیم دینے کے لیے موجود رہتے ہیں۔

جامع ازہر کے مصارف و اخراجات کے لیے مصر کے مختلف سلاطین نے جو جاگیریں وقف کی ہیں ان کی سالانہ آمدنی کھوں پونڈ ہے ابھی قریبی زمانہ میں دوسری جنگ سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ مصر کے سابق شاہ فاروق نے اپنی جیب خاص سے ساٹھ ہزار مصری پونڈ جامع ازہر کو عطا کیے تھے حکومت کی سرپرستی اور اوقاف کی آمدنی کی بدولت آج بھی یہ جامع ازہر اپنے اقتدار اور عظمت کے لحاظ سے اس درجہ اونچی اور بلند ہے کہ شیخ ازہر کے منصب کو مصر کی وزارت علمی

سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔

علامہ مقرریزی نے لکھا ہے کہ ”مدرسے کے بانی اول اہل غیثاپور میں
جہاں سب سے پہلے مدرسہ نہایت کی بنیاد ان گئی (ج ۲ ص ۳۶۲) اور تاریخ
فرشتہ میں ہے کہ ”۳۱۰ھ میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے پایہ تخت غزنی میں ایک
جامع مسجد غروس الشک کے نام سے تعمیر کروائی اور اس کے ساتھ ایک عظیم الشان
مدرسہ بھی تعمیر کرایا تھا مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ بھی تھا جو ماوراء النہر و کتب سے
معمور تھا مسجد و مدرسہ کے اخراجات کیلئے سلطان نے بہت سے دیہات کی آمدنی
وقف کر دی تھی۔“

سلطان محمود کی اس مثال سے تصور ہے ہی دونوں میں غزنی کے اطراف
وجوانب میں بے شمار مدرسے قائم ہو گئے اور سلطان کے فرزند سلطان مسعود نے تو
اپنے عہد سلطنت میں اس کثرت سے مدرسے قائم کئے کہ تاریخ فرشتہ کے بیان
کے مطابق رہا ان کا شمار کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اسی زمانہ میں ابن خلیکان
کی روایت کے مطابق علامہ ابواسحاق اسفہانی (المتوفی ۴۱۸ھ) کیلئے غیثاپور
میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔

ان مدارس کے قیام کے پچھترے صد کے بعد دولت سلجوقیہ کے مشہور علم دوست
وزیر نظام الملک طوسی (المتوفی ۴۸۵ھ) نے غیثاپور اور بغداد میں دو دارالعلوم قائم
کئے جن کو تاریخ کے اوراق میں نظامیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس دارالعلوم

کینے جو بغداد ۳۵۹ھ میں قائم ہوا تھا چھ کھدیہار (تیس اکھروپے) کی برائتدر رقم تو شاہی خزانہ سے مستر تھی اور نظام الملک نے خود اپنی جائیدادوں کا حصہ اس کے سے وقف کر دیا تھا، طلباء کے سے وظائف کا انتظام کیا گیا اور اساتذہ کینے پیش قرار مشاہیرے مقرر کئے گئے۔

نظام الملک نے نہ صرف خیشا پور اور بغداد ہی میں دارالعلوم قائم کئے بلکہ اس نے حکم دے دیا کہ تمام ملک کے اندر جس جگہ بھی کوئی ممتاز عالم موجود ہو وہاں اس کینے ایک مدرسہ اور مدرسہ کے ساتھ ایک کتب خانہ قائم کر دیا جاوے چنانچہ اس کے زمانہ میں ہزاروں مدارس اور کتب خانے قائم ہوئے اس کے قبل سلطان محمود غزنوی اور اس کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی نے اپنے اپنے عہد میں بمشرت مدرسے قائم کئے تھے، نظامیہ کے قیام سے قبل بھی اسی خیشا پور میں بعد یہ اور بہت سیہ کے نام سے دو بڑے دارالعلوم موجود تھے، بعد یہ سلطان محمود غزنوی کے بھائی امیر غزنوی نے قائم کیا تھا، امام الحرمین (امام غزالی کے استاد) نے بہت سیہ میں تعلیم پائی تھی جب نظامیہ قائم ہوا تو امام الحرمین کو اس کا صدر بنا دیا گیا۔

امام غزالی جیسے یتائے زمانہ نظامیہ کے خوش چینوں میں تیں نظامیہ کے علاوہ بغداد میں تیں اور بڑے بڑے دارالعلوم قائم تھے جن کے متعلق علامہ ابن جریر نے لکھا ہے کہ ”ہر مدرسہ بجائے خود ایک مستقل آبادی معلوم ہوتا ہے“ اور نظام الملک کے بعد خلیفہ مستنصر ہامد عباسی نے بغداد میں ۶۳۱ھ میں ایک

دارالعلوم المستنصر یہ کے نام سے قائم کیا طلباء کے قیام و طعام، کاغذ قلم، دواات وغیرہ اشیاء بھی مدرسہ سے ملتی تھیں، اس کے علاوہ ایک ایک دینار (تقریباً پانچ روپے) ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا، خلیفہ مستنصر باللہ نے ان مصارف کیلئے جو وقف کیا تھا اس کی آمدنی آجکل کے حساب سے تقریباً چار اکھ روپیہ سا اندھنی۔

ہندوستان

ہندوستان میں اسلامی حکومت کا مستقل قیام ساتویں صدی ہجری کے شروع میں قطب الدین ایبک (۶۰۲ھ تا ۶۰۶ھ) سے شروع ہوتا ہے، اس پر بمشکل ایک صدی گزری تھی کہ ہندوستان مہم و فنون کا ہوا رو بہ چکا تھا۔

علامہ مقرریزی نے کتاب الخطط میں سلطان محمد تغلق کے زمانہ کی دہلی کی نسبت لکھا ہے کہ ”سلطان محمد تغلق کے عہد میں دہلی کے اندر ایک ہزار اسلامی مدارس قائم تھے جن میں مدرسین کیلئے شاہی خزانہ سے تنخواہیں مقرر تھیں، تعمیر اس قدر عام تھی کہ کنیریں تک حافظ قرآن اور عالم ہوتی تھیں۔“

فیروز شاہ تغلق کے تعمیر کرائے ہوئے مدرسہ فیروز شاہی کے متعلق فیض آبادی نے لکھا ہے ”مدرسہ کی عمارت نہایت وسیع ہے اور ایک بہت بڑے باغ کے اندر تالاب کے کنارہ پر واقع ہے۔ ہر وقت سینکڑوں طلبہ اور علماء و فضلاء یہاں موجود رہتے ہیں باغ کے کنجوں میں سنگ مرمر کے فرش پر نہایت آزادی کے ساتھ علمی مشاغل میں منہمک نظر آتے ہیں۔“

ماہیہ اور تعزیم کے عہد کے متعلق ایک مغربی سیان نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے ”سندھ کے ایک مشہور شہر گجرات میں مختلف علوم و فنون کے چار سو مدرسے قائم تھے۔“

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ ”نواب نجیب الدولہ کی سرکار سے نو سو سالہ وفاق ملتے تھے“ (منو خات) روئیل سندھ جیسے غیر معروف خطے میں پانچ ہزار علماء مختلف مدارس میں درس دیتے تھے اور حافظ رحمت اللہ علی خان کی ریاست سے تنخواہ پاتے تھے۔

مختصر یہ کہ ہر زمانہ میں مسلمانوں نے علم کی گرانقدر خدمات انجام دی ہیں اور سلاطین اور امراء بھی علمی فرائض اور علماء و طلباء کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے سے بہت لے جانے و نجات اخروی کا ذریعہ سمجھتے تھے، سلاطین و امراء کی جانب سے علماء و طلباء کیلئے جائیدادیں وقف تھیں ان کی آمدنی ان کے خور و نوش اور تعلیمی مصارف کیلئے نہیں تھی اور اس طرح ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک تمام تعلیم عام اور مفت ہوتی تھی اور علماء اور طلباء بھی اپنے اپنے متعلقین کے سے سب معاش سے مطمئن ہو کر فراغت و سکون خاطر کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے نہ تو منتظمین مدارس کو چندوں کی اپیل کرنی کی ضرورت پیش آتی تھی نہ ہی طلباء کو دست نگر سمجھ کر طالب علمی کو عزت نفس کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے تک یہی نظامِ تعلیم جاری تھا، دہلی، آگرہ، لاہور، ملتان، جوہپور، لکھنؤ، خیر آباد، پٹنہ، اجمیر، سورت، دکن، مدراس، بنگال اور گجرات وغیرہ کے بہت سے مقامات مہم وطن کے مرکز تھے صرف ایک صوبہ بنگال کے متعلق انگریز مصنف بیوری بارڈوی نے ٹیکس موور کے حوالہ سے یہ کیفیت بیان کی ہے ”انگریزی عملداری سے قبل بنگال میں اسی ہزار مدارس تھے اس طرح ہر سو آدمیوں پر ایک مدرسہ کا اوسط ملتا ہے اسی صوبہ بنگال میں سلاطین و امراء نے مدارس کیلئے جو بنیادیں وقف کی تھیں ان اوقاف کا مجموعی رقبہ مسٹر جیمز گرانٹ کے بیان کے مطابق بنگال کے چوتھائی رقبہ سے کم نہ تھا اوقاف کے علاوہ سلاطین و امراء عقد و طائف کے ذریعہ سے بھی اہل علم کی اعانت کرتے تھے مدارس اور مدرسے گاہوں کا ملک میں پھیلا ہوا یہ عظیم الشان سلسلہ یونکرنوٹا اور یہ مدارس و مکاتب یونکرنوٹا کے لئے اس سوال کے جواب کیلئے بارہویں صدی ہجری اور انھارہویں صدی عیسوی کی ہندوستانی سیاہی تاریخ کا نا ضروری ہے۔

ہندوستانی سیاہی تاریخ

ایسٹ انڈیا کمپنی جو ابتدا میں صرف تجارتی اغراض و مقاصد کے لئے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی ۱۷۵۷ء میں پلاسی کی مشہور جنگ نے اس کو ایک نئی اور زبردست طاقت میں تبدیل کر دیا یہ نئی طاقت جس زمانہ میں ظہور پذیر ہوئی اس وقت بدقسمتی سے ہندوستان کی مرکزی طاقت پارہ پارہ ہو چکی تھی اور ملک میں

ظوائف المملوکی کا دور دورہ تھا ہندوستان کی اسی سیاق ضروری سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے نئی طرح خواہش مند اٹھایا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی وسیع کاریوں اور ریشہ دوانیوں سے ملک پر قابض ہوتی چلی گئی تا آنکہ انیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک پنجاب کے علاوہ پورے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ پانے قانون اور قدیم نجی تعلیم و تہذیب کو منسوخ کر دیا جن قدیم مصارف کیلئے سداطین و امراء نے طویل مدت سے بڑے بڑے اوقاف مقرر کئے تھے (جن کی کچھ تفصیل اوراق گزشتہ میں مزرچکی ہے) کمپنی کی حکومت نے ان تمام اوقاف کو ۱۸۳۸ء میں ضبط کر لیا، وفاق حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی موقوف ہو چکے تھے اس وقت تعلیم کا تمام تر دار و مدار ان ہی اوقاف پر تھا جو اس مقصد کیلئے مخصوص کئے گئے تھے، ڈیویو ڈیویو نے جو بنگال میں ایک بڑے سول عہدے پر فائز تھا ۱۸۷۱ء میں ”ہمارے ہندوستانی مسلمان“ نامی کتاب لکھ کر اس سلسلہ کے تاریخی حقائق کو سرکاری کاغذات سے آشکاف کیا ہے۔

بہت لکھتا ہے کہ ”صوبہ بنگال پر جب ہم نے قبضہ کیا تو اس وقت کے قابل ترین افسر مال جیمز گرانٹ کا بیان ہے کہ اس وقت صوبہ کی آمدنی کا تخمینہ ایک چوتھائی حصہ جو معافیات کا تھا حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا۔“

۱۸۷۲ء وارن ہسٹنگز نے اور ۱۸۹۲ء میں رڈ کالونواس نے ان معافیات کی واپسی کی مہم شروع کی مگر کامیابی ۱۸۱۵ء میں حکومت نے پھر اس معاملے کو

زور سے اٹھایا مگر عمل کی جرأت نہ ہو سکی، آخر ۱۸۳۸ء میں آٹھ لاکھ (۸۰۰۰۰۰) پونڈ کے خرچ سے مقدمات چلا کر ان معافیات اور اوقاف پر حکومت نے قبضہ پایا۔ صرف ان معافیات کی آمدنی سے حکومت کی آمدنی میں تین لاکھ پونڈ یعنی تقریباً ۱۳۵ روپے کا اضافہ ہو گیا اس کاروائی کا مسلمانوں کی مادی زندگی پر یہ اثر یہ اس کی نسبت بتا سکتا ہے کہ:

”سینئروں پر اس نے خاندان تباہ ہو گئے اور مسلمانوں کا تعلیمی نظام جس کا دار و مدار ان ہی معافیات پر تھا تباہ ہو گیا مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ۱۸ سال کی مسلسل لوٹ کھسوٹ کے بعد یک قلم مٹ گئے۔“

اندارہ سمجھے کہ جب ایک دور افتادہ صوبہ بنگال میں جس کو اس زمانہ کے لحاظ سے کوئی خاص تعلیمی فوقیت اور مرکزیت حاصل نہ تھی تعلیمی اخراجات کیلئے پچاس لاکھ روپے سالانہ آمدنی کے اوقاف موجود تھے تو ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں بالخصوص ان مقامات میں جن کو تعلیمی مرکزیت اور تفوق حاصل تھا کس قدر اوقاف ہوں گے۔

اوقاف کی ضبطی نے مسلمانوں کے تمام تعلیم پر ایک ضرب کاری کا کام کیا علماء اور اساتذہ جو اب تک ان ہی اوقاف کی آمدنی کی بدولت فکر معاش سے مطمئن اور بے فکر ہو کر درس و تدریس میں مصروف تھے وہ منتشر اور پراگندہ ہو گئے مدارس اور درس گاہوں پر سناٹا چھا گیا چنانچہ یہ کہ اپنی اس یادداشت میں

جو برطانوی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی لکھتا ہے:

”ان مقدمات میں جہاں علم کا تہ چلتا اور جہاں دور دور سے طالب علم پڑھنے پلنے آتے تھے آج وہاں علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔“

مگر ان حوادثِ زمانہ اور گردشِ ایام کے باوجود بھی ہندوستان میں کچھ ایسے سخت جان علماء موجود تھے جن کا علمی فیضان کسی مادی اعانت و امداد کا چنداں محتاج نہ تھا وہی میں حضرت مولانا مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کا خاندان اور لکھنؤ میں مدنی خاں کا گھرانہ اور خیر آباد کا مشہور علمی خانوادہ سینا، وہ میں چند ممتاز مثالیں ہیں ایسے حضرات ہر قسم کے حوادث و مصائب کو برداشت کر کے اپنے کام میں مصروف اور علمی خدمت میں ہمہ تن مگنے ہوئے تھے کہ ۱۸۵۷ء کی دہائیہ کی قیامت نیز جنگِ مدیش آگیا سنے چنے جو علماء باقی رہ گئے تھے ان پر برطانوی گورنمنٹ نے بغاوت کا جرم مائد کر دیا ان میں سے بعض کو پھانسیاں دی گئی کئیں بعض کالے پانی بھیج دیے گئے اور کسی کو جلاوطن کر دیا گیا جو بچے ان میں سے اکثر ممالکِ اسلامیہ کی طرف ہجرت کر گئے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی جو اس وقت وہاں علمی مسند میں کھڑے تھے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ۱۸۳۸ء میں اوقاف کی ضابطی نے جو قدیم مدارس کو نقصان عظیم پہنچا تھا انہیں سال کے بعد ۱۸۵۷ء کے حادثے نے اس کی تکمیل کر دی اب وہاں تعلیمی نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔

قدیم مدارس اور مذہبی تعلیم کے ذرائع آمدنی اور اس کے متعلقہ اکھوں
 روپیوں کے ان اوقاف کے تباہ اور برباد کرنے کے علاوہ (جن پر مذہبی تعلیم کا
 دارومدار تھا) اپنی ہی حکومت کے ۱۸۱۳ء کے ایک قانون کے ذریعہ یورپ کے
 پادریوں کو ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کیلئے مشن اسکول کھولنے کا
 موقع با تھو آگیا پادریوں کی سرگرمیاں جاری تھیں مشن اسکول کھولے جا رہے تھے
 جن میں حصول تعلیم کیلئے سہولتیں مہیا کی جا رہی تھیں اپنی ہی کے حکام پشت پناہ تھے
 اور یہ قسم کی امداد و اعانت بہم پہنچاتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملازمتوں کا
 اپنی ہی دوسری طرف اپنی ہی کی اسکیم یہ تھی کہ ہندوستان کے بسنے والوں بالخصوص
 مسلمانوں کو غمناک بنا کر اور ملازمتوں کے حصول کی ترغیب دلا کر مشن اسکولوں
 میں تعلیم پانے پر مجبور کر دیا جاوے جو اس وقت عیسائیت کی تبلیغ کیلئے سب سے
 بڑے ذریعے سمجھے جاتے تھے اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹیں مسلمانوں کے
 علوم اور ان کا دینی شعور اور مذہبی شغف تھا۔

اس نے ۱۸۳۵ء کا تعلیمی نظام مرتب کیا جس کی روت اور مقصد
 ایرڈمیکالے (جو کہ ۱۸۳۵ء کی تعلیمی کمیشن کے صدر تھے) کے نزدیک یہ ہے وہ
 لکھتا ہے۔

”ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہمارے اور ہماری رعایا کے
 درمیان مترجم کا کام دے سکے اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے

اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق، رائے، انشاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔
 اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چینی کی یہ سکیم اور اس کا یہ نظام تعلیم مسلمانوں کی
 مذہبی زندگی، قومی روایات اور علوم و فنون کیلئے سخت تباہ کن اور مہلک ترین حربہ تھا
 اسی دوران میں ۱۸۵۷ء کا جنگمہ پیش آیا جس کی بے پناہ تباہ کاریوں
 ہولناکیوں نے دلوں کو ہیبت زدہ دماغوں کو مایوس اور دھوکوں کو پشیمرد اور پوری
 قوم کو مفتوح کر دیا، حالت یہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ذرائع معاش سے محروم
 کر دیا گیا تھا تعلیم سے بے رغبتی اور مذہب سے بیگانگی میں روز افزوں ترقی اور
 اضافہ ہو رہا تھا اور یہ وقت قریب تھا کہ علماء کی وہ نسل جو سابقہ درگاہوں کی تعلیم
 یافتہ اور مذہبی شعور و احساس اپنے اندر رکھتی تھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے ایسے حالات
 تھے جن کی وجہ سے ملک کے ارباب علم و فضل نے یہ محسوس کیا کہ سیاسی زواں
 و انحطاط اور حکومت سے محرومی کے ساتھ اب مستقبل میں مسلمانوں کا علم اور
 مذہب اور قومی زندگی بھی سخت خطرہ میں ہے ان کی دور بین نگاہیں دیکھ رہی تھیں
 کہ فاتح قوم کے اثرات اور اس کے خصائص مفتوح قوم کے دل و دماغ اور علم و
 فکر پر اثر انداز ہو کر اس کے ملی شعائر، قومی خصائص اور فکر و عمل کی صدیوں کو
 مٹا کر رکھ دیں گے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اسلامی روایات اور اسلامی
 طور و طریقہ سے غرت کرنے لگیں اور اس کیلئے صرف فاتح قوم کی نشان اور
 کورانہ تقلید و اتباع ہی ہر مایہ افتخار و اعزاز بن کر رہ جائے گی اس وقت مذہبی تعلیم

کے سوا اور کوئی چیز فائدہ مند اور کارگر نہ تھی جس سے اس خطرہ کا سد باب ہو سکے ایک ایسی چیز تھی جس کے ذریعہ سے مسلمان اپنے مذہبی شعائر اور قومی خصائص کا تحفظ کر سکتے تھے اور مغلوب و محکوم ہونے کے باوجود وہ بحیثیت مسلمان قوم کے زندہ رہ سکتے تھے اسی لئے اس وقت علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں نے گرد و پیش کے غیر مساعد حالات اور زمانہ کے دنیوی تقاضوں سے بے نیاز ہو کر فتح قوم کے ارادوں اور سکیموں کے علی الرغم مسلمانوں کو اسلامی علوم و فنون کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دلائی جس کے ذریعہ ان میں آئندہ مذہبی شعور کو برقرار رکھا جاسکتا تھا اور اس کے لیے قدیم مذہبی مدارس کی نشاۃ ثانیہ و ضروری سمجھا گیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے مدارس عربیہ قائم کیے گئے۔

مدارس عربیہ کی نشاۃ ثانیہ کا یہ کام ایسے ماحول اور دور میں شروع ہوا جبکہ قوم مسلم بحیثیت قوم مفلس و نادار اور حکومت مصلطہ کی دست نگر تھی اور وہ تمام اوقاف و غیرہ پہلے ہی ضبط کر لیے گئے تھے جن پر دینی تعلیم کی کفالت کا مدار تھا اسی مفلسی اور ناداری سے متاثر ہو کر بعض ہمدردان قوم نے محض دنیوی خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت مصلطہ کی زبان اور علوم و فنون کے پڑھنے و ضروری سمجھا تا کہ اس کے ذریعہ سے ملک میں منصب و عہدے بھی حاصل کیے جاسکیں اور اس سے معاشی ضروریات بھی پوری کی جاسکیں اسی لیے انہوں نے اس مقصد کے لیے ازمیکالے کی تجویز کردہ تعلیمی سکیم کی ہمنوائی کرتے ایسے سکولوں اور

کالجوں کی طرف رخ کیا جن کی بزمیوں اور سائنسیوں کے حصول پر ہی ملازمتوں اور عہدوں کے ملنے کا مدار تھا۔ مگر اس کس مہری، بے بسی اور بے سرو سامانی کی حالت میں بعض اہل دل امد والوں کے قلوب میں مدارس دینیہ کے احیاء کا داعیہ پیدا ہوا اور ایک مرد حق آگاہ اور درویش کامل عالم ربانی حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ السامی نے ۱۸۶۷ء میں توکل علی اللہ دیوبند ضلع سہارنپور کی تاریخی مسجد حسہ میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور تعظیم و تبلیغ کا نبوی نظام پھر سے قائم کر دیا۔

الحمد للہ ایک مسجد میں شروع ہونے والا یہ دارالعلوم بہت جلد دنیائے اسلام کی بہت بڑی دینی درس گاہ بن گئی اور دور دراز ممالک اور ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے نہ صرف یہ کہ لوگ جوق در جوق علوم دینیہ اور فنون علمیہ کے حاصل کرنے کیلئے یہاں جمع ہونے لگے بلکہ ملک کے کونے کونے شہر، قریہ قریہ میں اس کی شاخیں قائم ہوئیں اور شجرہ طوہی کی شاخوں کی طرح ہر طرف پھیل گئیں اس دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل حضرات میں سے بہت سے حضرات آسمان علم پر پہنچے وہاں کی طرح چمکے جیسے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعہ وغیرہم۔

ان میں سے صرف حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی دینی خدمات کا جائزہ

سچا بنے تو معلوم ہو گا کہ پرانے قصبہ تھانہ بھون کی پرانی مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے اس زندہ دل درویش نے اصلاح امت کے لیے تعلیمی اور تبلیغی ستن عظیم اشان کام کیا ہے حضرت والا کی تقریباً نو سو (۹۰۰) تصنیفات و تالیفات، ملاحظہ اور موقوفات کے اوراق کو اگر آپ کے ایام زندگی پر پھیلایا جائے تو اوراق کی تعداد ایام زندگی سے بڑھ جاتی ہے۔

ہندوستان میں ان دینی مدارس سے کیسے کیسے مدد، حق پیدا ہوئے اور انہوں نے مذہب و ملک کی کیا کیا گرانقدر خدمات انجام دیں یہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس وقت صرف اتنی بات کا عرض کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ مدد، حق نے یہ دینی مدارس ایسے وقت میں قائم کیے جس وقت ان مدارس کے نظام تعلیم و تبلیغ کو نہ کسی حکومت کی سرپرستی حاصل تھی اور نہ قومی خزانے کی پشت پناہی اور نہ ہی ملک کے لاکھوں روپیوں کی اوقاف کی آمدنی سے ان کو امداد حاصل ہوتی تھی بلکہ یہ نظام بظاہر صرف ملک کے دینی شعور و احساس رکھنے والے اہل خیر کی مالی امداد و تعاون اور چندہ کے موجودہ طریقہ پر چل رہا تھا اور درحقیقت بے سروسامانی اور محض اندھ خان کے بھروسے پر اس نظام کی بنیاد تھی، غرضیکہ چندہ کے موجودہ مروج طریقہ کی بنیاد پر مدارس کا قیام کیا گیا اور ملک میں جا بجا مدارس قائم کر دیے گئے اس وقت سے یہ نیا نظام مدارس کے لیے جاری ہو گیا۔

علماء نے قوم کے سامنے دست سوال دراز کیا مدارس کے لیے چندے مانگے ہر طرح کے طعنے سے کئی قسم کے اعتراضات برداشت کیے مگر تعلیم مذہب کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور فاتح قوم انگریز کے منصوبے کو کامیاب نہ ہونے دیا مدارس نے نہ صرف یہ کہ کمپنی کی تجویز کردہ لامذہب بنانے والی مذکورہ تباہ کن سکیم اور مہلک ترین حربہ کی زد سے علم و مذہب کو بچا لیا اور عیسائیت کے تیز و تند طوفان اور بڑھتے ہوئے سیلاب عظیم کی لپیٹ سے ملک کو محفوظ کر لیا بلکہ مسلمانوں کو بحیثیت قوم مسلم کے مٹنے اور ختم ہونے سے بھی بچا لیا اور نہ یہ نظام تعلیم اور مشن اسکول اور عیسائیت کی اشاعت کے لیے پادریوں کی سرگرمیاں جس کے پیچھے حکومت وقت کی بے پناہ قوت کام کر رہی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کو اسی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا وہی حال ہو جاتا جس طرح اسپین کے مسلمانوں کا حال ہو چکا تھا کہ وہاں کی عیسائی حکومت کی بدولت وہاں کے تمام باشندے عیسائی ہو چکے تھے (نعوذ باللہ منہ)

ان مدارس کا ملت و مذہب اور قوم مسلم کو اختیار کے حملوں سے بچا لینا ہی کیا ایسا ناقابل معافی جرم عظیم ہے جس کی پاداش میں سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان کے بسنے والے بعض طبقے یہ کہتے نہیں جھکتے کہ تعلیم جدید کے اس دور میں دینی مدارس کا کیا فائدہ ہے ان پر قوم کی دولت اور وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ قوم کے ان ہمدردوں اور بی خواہوں سے کیا یہ عرض کیا جاسکتا ہے

کہ اگر ان مدارس کو قائم نہ کیا جاتا اور لارڈ میکالے کا مرتب کردہ نظام تعلیم اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے حکومت متسلطہ کی مساعی کے سامنے علماء حق بھی گھٹنے ٹیک دیتے اور بڑے بڑے منصوبوں، عہدوں اور تنخواہوں کے لالچ میں آ کر انگریزی سکولوں اور کالجوں کا رخ کر لیتے تو کیا ۱۸۵۷ء کے بعد انگریزی دور کے تقریباً سو سالہ زمانہ میں مذہب کے تحفظ اور اس کے بقاء کی کوئی صورت باقی رہ گئی تھی۔

غور فرمایا جائے کہ جب مذہب ہی باقی نہ رہتا اور مسلمانوں کو بحیثیت قوم مسلم کے ختم کر کے عیسائیت اور لادینیّت میں جذب کر لیا جاتا تو پھر پاکستان کے مطالبہ کرنے اور اس کی عمارت قائم کرنے کے لیے مسلم قومیت کا بنیادی نظریہ کہاں سے دستیاب ہوتا۔

یہ مدارس اسلامیہ کیا اسی لیے بے ضرورت ہیں اور ان پر قوم کی دولت اور وقت کا خرچ کرنا قومی سرمایہ کا ضیاع ہے کہ ان مدارس نے مسلم قومیت کا تحفظ کیا اور اس کو حکومت وقت کی پوری کوشش کے باوجود مٹنے نہیں دیا جس کے نتیجے میں دنیائے اسلام کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان قوم مسلم کو خداوند قدوس کی طرف سے عطا کی گئی ہے مگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس میں اسلامی نظام جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا حصہ علیحدہ ہو گیا اور باقی حصہ بھی خطرہ میں ہے جس قوم کو ان مدارس کی مساعی جیلہ کی بدولت اتنی

عظیم الشان حکومت حاصل ہوئی ہو اور جو مدارس حکومت کی بنیاد ”مذہب“ کے محافظ ہوں کیا اسی قوم کا سرمایہ ان مدارس پر صرف کرنا بے فائدہ اور ضائع کرنا ہے؟ یاد رکھیے جس طرح دینی مدارس سے مذہب اور اسلامی قومیت کی حفاظت ہوتی ہے اسی طرح ملک کی حفاظت اور اس کے استحکام کا دار و مدار بھی ان ہی مدارس پر ہے اور جس طرح مطالبہ پاکستان کے لیے مسلم قومیت اور مذہب اسلام مستحکم اور مضبوط چٹان کی طرح ثابت ہوئے جو ان سے نکلایا پاش پاش ہو گیا اسی طرح آج بھی پاکستان کے بقاء اور استحکام کے لیے ان کو وہی حیثیت اور مقام حاصل ہے جس کا ستمبر ۱۹۴۷ء کی جنگ میں مشاہدہ بھی ہو چکا ہے اور اسلام اور مسلم قومیت کے بقاء اور حفاظت کی ضامن چونکہ صرف یہی دینی تعلیم ہے جو مدارس دینیہ میں حاصل ہوتی ہے اس لیے جتنی اہمیت اور ضرورت انگریزی دور میں دینی مدارس کے بقاء اور قیام کی تھی اس سے بڑھ کر ان مدارس کی آج پاکستان میں ضرورت ہے اس لیے کہ یہ مدارس جس طرح ملت اسلام اور دینی تعلیم کی حفاظت کے واسطے مضبوط قلعے ہیں اسی طرح ملک پاکستان کو بھی اغیار کے حملوں سے بچانے کے مضبوط و مستحکم اڈے ہیں۔ ان مدارس سے غفلت برتنا اور ان کے وجود کو ہی بے کار سمجھنا اور حسب استطاعت ان کی ترقی میں حصہ نہ لینا ملت اسلام اور ملک پاکستان دونوں کی بنیاد سے بے پرواہی برتنے اور چشم پوشی کرنے کے مترادف ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملت اسلام اور ملک پاکستان کے پاسبان و محافظ، ان
مدارس دینیہ کی امداد و حفاظت اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عنایت
فرمائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین و آخر دعوتنا ان الحمد
للہ رب العلمین۔

۱۴ رمضان المبارک ۸۶ھ